

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA BÁSICA
INTERCULTURAL BILINGÜE**

TEMA:

**EXPECTATIVAS DE LA FAMILIA INDÍGENA FRENTE A LA
EDUCACIÓN. ANÁLISIS DE CASO EN LA COMUNIDAD LA JOSEFINA,
PARROQUIA CANGAHUA**

AUTORA:

ROSA ALBERTINA FARINANGO CORREA

TUTOR

GUILLERMO IBAN GUATO GUAMÁN

Quito, julio del 2018

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, Rosa Albertina Farinango Correa, con documento de identificación N° 171623848-8, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy la autora del trabajo de grado intitulado: “EXPECTATIVAS DE LA FAMILIA INDÍGENA FRENTE A LA EDUCACIÓN. ANÁLISIS DE CASO EN LA COMUNIDAD LA JOSEFINA, PARROQUIA CANGAHUA”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada En Ciencias de la Educación con mención en Docencia Básica Intercultural Bilingüe, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Nombre: Rosa Albertina Farinango Correa

CI: 171623848-8

Quito, julio 2018

DECLARATORIA DE COAUTORÍA DEL DOCENTE TUTOR

Yo Guillermo Iban Guato Guamán declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el presente trabajo de titulación, con el tema: Expectativas de la familia indígena frente a la educación. análisis de caso en la comunidad la Josefina, parroquia Cangahua; realizado por Rosa Albertina Farinango Correa, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, julio del 2018

Guillermo Guato

CI: 1801992478

Dedicatoria

A mi familia, por su respaldo incondicional y ser la fuerza motora para el cumplimiento de las metas trazadas durante esta etapa de mi vida.

Rosa Albertina

Agradecimiento

A la Universidad Politécnica Salesiana, en especial a los Catedráticos y Autoridades que conforman la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe, quienes con sus conocimientos y vocación de educadores contribuyeron a moldear mi vida personal y profesional.

Rosa Farinango

Índice General

Introducción	1
1. Problema	2
1.1. Descripción del problema.....	2
1.2. Delimitación	3
1.3. Objetivos	4
1.4. Importancia y alcances	4
2. Fundamentación Teórica.....	6
2.1. Situación demográfica	6
2.2. Configuración histórica de la Comuna La Josefina.....	8
2.3. Definición de educación	8
2.3.1. La Educación en el Ecuador durante la época colonial.	10
2.3.2. Educación en la época republicana.	11
2.3.3. La educación intercultural bilingüe en el Ecuador	13
2.3.4. Pedagogía de la educación bilingüe.....	15
2.4. Definición de familia	17
2.4.1. La familia indígena en el sector rural.	18
2.4.2. Familia y educación intercultural	20
3. Metodología	22
3.1. Alcance de la investigación	22
3.2. Modalidad de la investigación.....	22
3.3. Población	23
4. Análisis de resultados.....	25
4.1. Pertinencia de la educación	25
4.2. Educación intercultural bilingüe.....	27
4.3. Preparación docente en sistema educativo indígena	31
4.4. Educación y calidad de vida de la comunidad	35

4.5. Organización social y familia.....	40
4.6. Expectativa de la Educación Intercultural Bilingüe y desarrollo familiar	44
4.7. Rescate de la identidad cultural.....	46
4.8. Interés de los padres de familia en la educación	49
4.9. Aportes y recomendaciones de la familia a la educación.....	52
4.10. Necesidad de un colegio en la comunidad y mejoramiento de calidad de vida	55
Conclusiones	58
Anexos	63

Índice de tablas

Tabla 1: Indicadores de pobreza	6
--	----------

Tabla 2: Indicadores de educación	7
--	----------

Índice de gráficos

Gráfico 1: Mapa de la Comunidad La Josefina.....	3
Gráfico 2: Pertinencia de la educación en la comunidad	25
Gráfico 3: Conocimiento de la Educación Intercultural Bilingüe.....	27
Gráfico 4: Preparación docente del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe.....	31
Gráfico 5: La educación mejora la calidad de vida de su comunidad.....	35
Gráfico 6: Nivel de satisfacción respecto a la educación.....	40
Gráfico 7: Expectativas sobre la educación	44
Gráfico 8: El Sistema Educativo respeta la cultura indígena	46
Gráfico 9: Participación de los padres de familia en la educación	49
Gráfico 10: Colaboración de los padres de familia en la educación	52
Gráfico 11: Un colegio puede ayudar al mejoramiento de la calidad de vida	55

Resumen

El presente análisis de caso surge con el propósito de determinar las expectativas de las familias de la comuna La Josefina respecto a la educación. Durante el proceso investigativo se analizó la pertinencia del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe, es decir, si está acorde a las exigencias y cumple con los objetivos y necesidades de la comunidad, para lo cual se particularizó en la acción docente, autoridades e inclusión de la lengua materna, el kichwa.

El cierre de algunas escuelas del sector rural provoca que los niños y niñas de las comunidades tengan que salir a estudiar en los centros poblados. Este fenómeno hace necesario repensar en aspectos como: qué es lo que las familias quieren y esperan de la educación para sus hijos, luchar por mantener las escuelas de las comunidades con todas sus limitaciones o adaptarse a la nueva situación educativa sacrificando la de identidad, costumbres y tradiciones culturales.

Para obtener información valedera que sustente la investigación se aplicó la investigación etnográfica, documental y de campo; además se utilizó la entrevista como instrumento de recolección de datos.

En su estructura la investigación inicia con formulación del problema y planteamiento de objetivos y la justificación. Luego se presenta el aspecto teórico en el que se describe la situación de la Comuna La Josefina y la convivencia de sus moradores. Además, se presenta los resultados de la entrevista con su análisis respectivo para en la parte final citar las conclusiones.

Abstract

The present case analysis emerges with the purpose of determining the expectations of the families of the La Josefina community regarding education. During the research process the relevance of the Intercultural Bilingual Educational System was analyzed, that is, if it is in accordance with the demands and meets the community's objectives and needs, for which it was specified in the teaching action, authorities and language inclusion maternal, the kichwa.

The closure of some schools in the rural sector means that the children of the communities have to go out to study in the populated centers. This phenomenon makes it necessary to rethink aspects such as: what families want and expect from education for their children, struggle to maintain the schools of the communities with all their limitations or adapt to the new educational situation sacrificing the identity, customs and cultural traditions.

In order to obtain valid information that sustains the research, ethnographic, documentary and field research was applied; In addition, the interview was used as an instrument for data collection.

In its structure the research begins with the formulation of the problem and the setting of objectives and justification. Then the theoretical aspect is presented in which the situation of La Josefina Commune and the cohabitation of its inhabitants is described. In addition, the results of the interview are presented with their respective analysis for the final part to quote the conclusions

Introducción

La educación es considerada a nivel mundial un derecho de los seres humanos, pues esta permite alcanzar el desarrollo de la humanidad; ayuda a romper formas de inequidad y dificultad económica a través del fortalecimiento y desarrollo de nuevas y diversas habilidades en los seres humanos que cada vez más son más autónomos y libres de tomar sus propias decisiones.

Para el desarrollo y comprensión de los elementos constitutivos de la presente investigación se organiza en tres secciones

En la parte primera se realiza un análisis de la realidad de la comunidad para establecer los problemas relacionados con el tema de estudio. Además, se cita la justificación de la investigación y los objetivos de la misma.

La siguiente sección presenta datos históricos de la comunidad, y algunos elementos del desarrollo comunitario. En esta parte se hace un análisis conceptual de la familia y su importancia en la educación.

En la parte final, se describe la metodología y proceso investigativo del presente caso de estudio, aquí se evidencian los principales aportes de los miembros de la comunidad en relación al tema de investigación. Este apartado cita las opiniones y apreciaciones de los distintos líderes comunitarios recabados mediante la ejecución de entrevistas para en la parte final establecer conclusiones

1. Problema

1.1. Descripción del problema

Utilizando a la educación de acuerdo a Gonzáles (2011) “se impuso y se consolidó la cultura hegemónica y homogénea, lo que contribuyó a que el saber, la identidad, la lengua y los modos de producción indígenas fueran marginados, despreciados y eventualmente asimilados solo de manera residual e inferiorizante” (pág. 11).

La situación de discriminación y maltrato vivido por los indígenas a través de la historia, muchas veces en condiciones de miseria, hace que las familias vean en la educación una herramienta para salir de la pobreza y alcanzar un mejor estatus social y económico. Los padres de familia del sector rural buscan ubicar a sus hijos en las escuelas y colegios de las ciudades debido a que ven a la Educación Intercultural Bilingüe como un sistema con un nivel académico inferior. Esto hace que los estudiantes ingresen a instituciones educativas que se encuentran muy distantes de las comunidades, lo que dificulta su movilización.

Las expectativas educacionales de los padres hacia los hijos e hijas es que puedan concluir sus estudios y muestren también la capacidad de aprender de forma que el porvenir de ellos y ellas sea cada vez mejor y puedan alcanzar cosas a las que en su momento los padres no pudieron conseguirlo, sea por falta de oportunidades o situación económica. En este sentido, aún se mantiene en las familias indígenas la idea de que “por lo menos los hijos e hijas puedan culminar el colegio”, situación que refleja desconocimiento o temor a enfrentarse a la educación en el nivel superior, por lo que no son muchos los jóvenes que alcanzan títulos de tercer nivel.

Desde la idiosincrasia indígena se toma como parte del progreso, salir de las comunidades, migrar a las grandes ciudades, es decir, que la mayoría de los jóvenes de la comunidad está pensando abandonar su comunidad. Esta forma de pensar hace que los pocos jóvenes que alcanzan a culminar una carrera universitaria salgan de las comunidades, situación que en nada contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales.

1.2. Delimitación

La investigación de caso fue realizada en la Parroquia de Cangahua, comuna La Josefina, población indígena que básicamente se dedica a la agricultura y al trabajo remunerado bajo relación de dependencia en las empresas florícolas del sector.

La Josefina esta, “en una zona caracterizada por fuertes pendientes que llevan hacia una altiplanicie con un pequeño asentamiento que comprende un total de 67 hectáreas, de las cuales 30 hectáreas son superficie productiva y 37 hectáreas son vertientes empinadas y barrancos” (Morán, 2015, pág. 10).

Gráfico 1: Mapa de la Comunidad La Josefina.

Fuente: Google Maps

El tiempo utilizado para el estudio de caso va desde diciembre de 2017 a febrero de 2018, en el que se realiza en entrevistas a los diferentes miembros de la comunidad y la observación de las actividades en la cotidianidad de los pobladores.

1.3. Objetivos

Objetivo general

Determinar las expectativas de la familia indígena respecto a la educación, mediante un estudio de caso realizado en la comunidad La Josefina, de la parroquia Cangahua, para determinar si la educación intercultural responde a las necesidades de desarrollo familiar y comunitario.

Objetivos específicos

Determinar aspectos relevantes que vinculan la Educación Intercultural Bilingüe al sistema educativo ecuatoriano.

Identificar las particularidades de la Educación Intercultural Bilingüe en la comunidad La Josefina.

Caracterizar factores que influyen en la opinión de los padres y madres de familia respecto a la educación en la comunidad La Josefina.

1.4. Importancia y alcances

La investigación es importante, puesto que permite obtener de manera directa la apreciación y valor que las familias del sector indígena le dan a la educación como elemento que procura el crecimiento económico y motor de desarrollo integral de la comunidad. Además, permite una visualización general de la Educación Intercultural Bilingüe y la relación que mantiene con lo que las familias esperan de ella, es decir si

cumple las expectativas educacionales de las familias que residen en la comunidad La Josefina.

Por otro lado, el estudio de caso permitirá hacer referencia al impacto que ha tenido la educación intercultural en el mejoramiento y bienestar de los miembros de la comunidad, en función de las necesidades reales del sector indígena. Además, el estudio pretende visualizar los elementos que motivan a muchos padres y madres de familia a optar por la educación de sus hijos en las instituciones educativas ubicadas en el sector urbano.

2. Fundamentación Teórica

2.1. Situación demográfica

De acuerdo a datos presentados por Morán (2015) la comuna de La Josefina está conformada por 90 comuneros jefes de familia dando un total de 493 personas. Los habitantes de la comunidad en mención se identifican como indígenas pertenecientes al pueblo Cayambi de nacionalidad kichwa de la Sierra ecuatoriana. Estos datos son reflejo de lo que ocurre en el cantón Cayambe donde el 83% de la población total es indígena, del que el 73% pertenece a la población joven con una población económicamente activa del 45%. (Gobierno Autónomo Decentralizado Parroquial de Cangahua, 2012, pág. 45).

Según datos del Gobierno Autónomo de Cayambe (2012) “el agua para consumo humano apenas tiene una cobertura del 37% en lo rural; en tanto que el alcantarillado sanitario y servicio público de recolección de basura en la zona rural del cantón Cayambe apenas llega al 15%” (p. 12). Como un fenómeno particular la comuna de La Josefina cuenta con servicio de agua potable y luz eléctrica en todos los hogares, el alcantarillado atraviesa la calle principal.

Tabla 1: Indicadores de pobreza

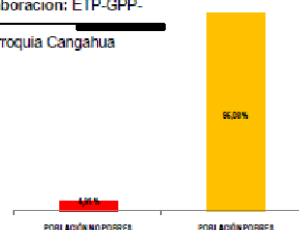
POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA 2010				
POBLACIÓN NO POBRES	%	POBLACIÓN POBRES	%	POBLACIÓN TOTAL
797	4,91	15.428	95,08	16.225

CUADRO 6

Fuente: Censo INEC2010
Elaboración: ETP-GADPP
Parroquia Cangahua

GRÁFICO 2

Fuente: Censo INEC, 2010
Elaboración: ETP-GPP-
Parroquia Cangahua

			PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
			PICHINCHA	CAYAMBE	CANGAHUA
ÍNDICE NBI	POBREZA	POBLACIÓN	2.388.817	69.798	13.508
		HOGARES %	40,6	70,0	92,5
	EXTREMA POBREZA	POBLACION	970.474	48.870	12.489
		HOGARES %	14,6	42,2	75,2
		POBLACIÓN	348.654	29.469	10.157
		BRECHA DE LA POBREZA (%)	8,5		34,4
		SEVERIDAD DE LA POBREZA DE CONSUMO (%)	4,0		19,0
		INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA (%)	8,3		42,5
		BRECHA DE LA INDIGENCIA (%)	2,2		13,2
		SEVERIDAD DE LA INDIGENCIA (%)	0,8		5,6

Fuente: Censo, INEC (2010)

Las condiciones de pobreza de la comuna La Josefina, no son ajenos a la realidad de la parroquia de Cangahua en la que el 95% de los pobladores se encuentra en condiciones de pobreza frente a un 5% aproximadamente, que no es pobre.

La comunidad de la Josefina, por ser una población pequeña y con pocos habitantes, no cuenta con centros educativos, por lo que, los niños, niñas y adolescentes acuden a las unidades educativas de Cuniburo, Cangahua y Cayambe.

Tabla 2: Indicadores de educación

DESCRIPCION	%
Analfabetismo	24.07
Nivel de escolaridad	4.72
Tasa de asistencia neta básica	92.62
Tasa de asistencia neta bachillerato	40.68
Tasa de asistencia neta superior	6.37
Educación básica completa	23.71
Educación básica completa (16 años y más)	50
Secundaria completa	12.88
Secundaria completa (19 años)	26.94
Madres jóvenes con secundaria completa	15.19

Fuente: Censos. SIISE, 2010

Los datos muestran que aún existen problemas en el sector educativo, que, pese a la cobertura institucional más del 50% de los jóvenes no ingresa al bachillerato; en cuanto al acceso a las universidades el indicador es más preocupante, pues, únicamente el 6,37% ingresan a logran ingresar a los centros de formación

universitaria. También preocupa la cuestión del analfabetismo presente en aproximadamente un 25% de la población.

2.2. Configuración histórica de la Comuna La Josefina

La comuna de La Josefina se encuentra ubicada en la parroquia de Cangahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha y probablemente tiene su origen en los indios Caranquis, Cayambis e Incas.; levantada sobre vestigios de la época aborígen principalmente localizados en Pambamarca, fortaleza en la que lucharon los grandes defensores del Reino de Quito, contra la invasión de los incas.

Tutillo (2010), menciona que:

Después de la colonización la mayor cantidad de tierras quedaron en propiedad de instituciones religiosas. En la zona norte todas las haciendas eran parte de algunas órdenes religiosas, de la misma manera, la zona sur del cantón estaba en propiedad de la iglesia, con excepción de la hacienda Guachalá que era propiedad privada y el territorio conocido como Anejo Pingulmi, este último territorio y su población nunca fueron parte del sistema hacendario (pág. 17).

Para los pobladores de Cayambe el progreso estaba directamente ligado a la agricultura de ahí la importancia de la tenencia de tierra. En este contexto en 1790 se crea la parroquia de Cangahua, sitio al que pertenece la comuna de La Josefina, dominada y controlada desde los inicios por la comunidad de religiosos.

2.3. Definición de educación

Desde que sale del vientre materno, un niño está sujeto a procesos de enseñanza en los actos de crianza que debe recorrer durante sus primeros años de vida, que sin

duda son similares en todas las épocas y sociedades buscando protegerlo y vincularlo con diferentes estímulos y experiencias que fortalezcan su desarrollo. Es desde este momento básico, como el cuidado educativo, que las sociedades, han desarrollado y comprendido la importancia de la educación llegando a plantearse sistemas más organizados y complejos para generar la educación de los seres humanos.

Colom y otros (2002) mencionan que:

El término educación comienza a usarse en el siglo XVII con la formación de los sistemas escolares nacionales; la ambigüedad de contenidos deducible de los distintos ambientes socioculturales la encontramos en una misma etimología latina, ya que educere significa “hacer salir”, mientras que educare hace referencia a “criar”, “alimentar” o “reproducir” (pág. 20).

Partiendo del primer concepto, educere, la educación es entendida como el desarrollo de las potencialidades propias del ser humano, es decir la capacidad que tiene para desarrollarse. El segundo concepto, educare, está relacionado con la crianza, acción en la que el niño o niña recibe estímulos exteriores basados en el cuidado y protección; se refiere a los estímulos ambientales capaces de producir experiencias educativas en la que la sociedad asume un rol importante como transmisora de cultura.

La Real Academia Española (2011) define a la educación como: “crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente” (pág. 96). Esta definición no es muy acertada, pues se centra en una mera instrucción en la que se transmiten criterios normativos, destrezas, técnicas y

habilidades de manera sistemática dejando olvidado la capacidad propositiva, creadora y crítica de los seres humanos.

Probablemente la definición más acertada sea la que propone Colom (2002) haciendo referencia a la acción educativa como “proceso permanente –mediante aprendizaje- de formación personal, social y cultural orientado por un sistema axiológico y moral que propicie la capacidad crítica y de adaptación innovadora en el hombre” (Pág. 24). La educación supone el desarrollo de capacidades que permitan a las personas actuar de manera consciente en situaciones nuevas tomando en consideración la experiencia, el proceso cultural y social.

2.3.1. La Educación en el Ecuador durante la época colonial.

Según Ayala (2008) durante la época republicana, “la encomienda fue el primer instrumento de organización y control de los españoles sobre los indígenas” (pág. 18). Esta consistía en la entrega de tierras, con todos los indígenas que habitaban en ellas, al encomendero con la finalidad de que los indígenas sean evangelizados en la fe cristiana. Los indígenas por su parte debían a cambio pagar dinero por los favores doctrinales y de cristianización recibidos del encomendero que era un clérigo encargado por la corona española. Probablemente este sistema de encomiendas es la primera forma de enseñanza, durante la época de la colonia, básicamente enfocada en la enseñanza de la fe cristiana y en consecuencia el clero era el encargado del sistema educativo, mismo que guardaba una marcada distancia entre los hijos de los españoles, los de los indios y los criollos. En cuanto a la educación de la mujer, esta era nula para los indígenas, solo podían acceder a ella a través de los monasterios y conventos, las hijas de la nobleza donde aprendían cálculo, tejido y oficios para el cuidado de la familia.

2.3.2. Educación en la época republicana.

Durante el periodo de las batallas libertarias las escuelas y colegios en América Latina y en Ecuador se habían cerrado, ya que los jóvenes ingresaban a formar parte de los ejércitos revolucionarios. Tras el logro de la independencia se volvieron a reabrir los centros de educación y también se crearon otros, pero aún se mantenían fuertes influencias de la estructura educativa impuesta por los españoles durante el dominio colonial, en la que los indígenas carecían del derecho a educarse.

Respecto a la educación durante la época republicana Ayala M. (2016) menciona:

La educación formal estaba limitada a los “blancos” y “criollos” varones, que tenían propiedades: Para ellos existían escuelas elementales y colegios de secundaria. En la Universidad Central, restablecida por Bolívar en 1826, se enseñaba Derecho, Medicina y Teología. Tenía pocos alumnos y muy pocos libros en su biblioteca.

Las mujeres de alta posición social recibían instrucción en el hogar, algo de lectura y escritura (pág. 23).

La república del Ecuador en sus inicios fue gobernada por caudillos que seguían manteniendo la idea de que la educación debía ser únicamente para un sector privilegiado, desde 1830 con Juan José Flores hasta 1859 con Francisco Robles, “salvo excepción de Vicente Rocafuerte, quien fundó escuelas, colegios, museos y creó la Dirección General de Estudios, que, si bien generaron pautas para atender ciertas necesidades educativas, no tuvieron mayor incidencia en el país” (Moreira, 2013, pág. 35). Esta situación hace que el Ecuador naciente mantenga entonces un atraso educativo durante aproximadamente 30 años.

Rocafuerte, hace la diferencia durante la primera etapa republicana, es considerado un gran reformador del sistema educativo, que lo plantea como sistema nacional segmentado realidad que es claramente evidenciado en uno de sus discursos en el que afirma que: “todo gobierno, debe establecer un extenso sistema de educación nacional, gradual e industrial que arroje luz sobre la oscuridad de las masas” (Paladines, 1988, pág. 198).

Más adelante, durante el gobierno de García Moreno, se inicia con una reforma que considera tanto a la infraestructura como al modelo de aprendizaje. Para ello, según Moreira (2013) “ordenó la creación de colegios, observatorios, imprentas y da lugar a la creación de la Escuela Politécnica Nacional, que fue entonces uno de los mejores centros de formación superior en América Latina” (pág. 45). En el campo del aprendizaje impulsó la adopción del modelo educativo europeo apoyado en la incorporación de los Padres Jesuitas, encargados de la formación de los niños en los colegios, y de las religiosas de los Sagrados Corazones para las escuelas de las niñas.

El modelo educativo, emisor – receptor, adoptado propiciaba la obediencia y cumplimiento de las tareas y daba poco espacio para el pensamiento crítico, situación que se contraponía al pensamiento liberal que se venía desarrollando y tomando fuerza en aquella época. Pese al crecimiento estructural del sistema educativo esta mejora no se veía reflejada en el aspecto académico pues la educación giraba en torno a Dios, tal es así que ser católico era un requisito para acceder a las escuelas y colegios.

“La reacción ante la falta de libertad para pensar impuesta por el modelo educativo durante el periodo de García, Moreno era de esperarse, hecho que ocurrió a finales del siglo XIX con la llegada al poder de Eloy Alfaro” (Moreira, 2013, pág. 13).

Quien constitucionalmente en 1897, establece la educación gratuita, obligatoria hasta el nivel primario, laica y pública. Esta promulgación trae reacciones en las familias más conservadoras e influyentes de la época, pues la educación implantada por los jesuitas estaba muy arraigada en la sociedad ecuatoriana. Para evitar la continuidad de la influencia religiosa en el sistema educativo Eloy Alfaro crea, en Quito y Guayaquil; institutos pedagógicos en los que se formarían docentes para la labor educativa primaria que aborden la enseñanza desde el laicismo.

2.3.3. La educación intercultural bilingüe en el Ecuador

El desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe “que fue implementada desde 1998 y pensada mayoritariamente por las organizaciones indígenas, las que ya habían tenido experiencia previas e importantes en educación” (Gonzáles, 2011, pág. 12).

En relación a lo mencionado, la Constitución de la República del Ecuador de 1998 Art. 69, afirma que el Estado “garantizará el sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en él se utilizará como lengua principal la de cultura respectiva, y el castellano como lengua de relación intercultural” (pág. 21). Sin embargo, en lo que se puso mayor énfasis fue, únicamente, en la incorporación de la lengua descuidando la cultura, costumbres y tradiciones de las nacionalidades y pueblos indígenas.

Gonzáles (2011) menciona que:

El movimiento indígena como sujeto político propuso un modelo de EIB alternativo a la educación homogénea, sin embargo, en las escuelas los maestros apuestan en cambio a equiparar la EIB a las escuelas hispanas, como si las primeras tuvieran un nivel inferior a las segundas, y como si el objetivo fuera parecerse a ellas (pág. 79).

La falta de profesionales residentes o propios de las comunidades indígenas hace que se incorpore al Sistema Educativo Intercultural Bilingüe docentes que algunas veces no dominaban la lengua de la localidad y también desconocen costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas; aspecto que fortalece la socialización de la cultura mestiza como dominante y que debía ser asumida por los y las estudiantes provocando que se abandone lo ancestral y hasta se lo considere como negativo.

Más tarde la Constitución del 2008, Art. 347, numeral 9, establece que es deber del Estado:

Garantizar el sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (pág. 107).

En este marco de ley se agrega el respeto a las costumbres tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, mejorando de algún modo la Educación Intercultural Bilingüe a través de la revalorización de la cultura ancestral indígena.

De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador (2008), art. 343:

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, influyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (pág. 106).

Si bien es cierto la constitución establece la flexibilidad del sistema educativo y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, aspecto que permitiría adaptar la educación al contexto de las zonas rurales donde se ubican los pueblos y nacionalidades del sector indígena, en la práctica no resulta fácil, pues los procesos que se deben cumplir para solicitar la aprobación de las adaptaciones al currículo nacional son muy complicados.

Pero, no se debe desvirtuar los avances realizados en la educación rural, sobre todo en la infraestructura, aspecto que de algún modo ha hecho que los y las estudiantes ingresen a los centros educativos del lugar donde residen, lo que facilita el trabajo educativo en relación a la preservación de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas y partir de ello la generación del proceso educativo

Aún quedan pendientes la incorporación de una verdadera educación Intercultural Bilingüe y la revalorización de la cultura ancestral de acuerdo a la nacionalidad o pueblo; elemento que no es fácil, pues existen barreras desde la cultura mestiza dominante, que muchas veces discrimina los conocimientos y tradiciones que proceden del sector indígena.

2.3.4. Pedagogía de la educación bilingüe

La agencia Andes hace mención al incremento de la matrícula comparando el periodo 2008 con el periodo 2017, y publica que:

(...) se ha incrementado la matrícula en 474% en Educación Infantil Familiar Comunitaria pasando de 2.531 niños a 11.999. Ello también ha ocurrido en las instituciones educativas interculturales de 118.826 en el periodo lectivo 2008-2009 a 145.872 estudiantes en el periodo 2016 – 2017 (pág. 3).

Una realidad a marcar según los datos presentados es que las familias indígenas asumen la educación como una necesidad primordial para la superación de la marginación e invisibilización social, que ligado al incremento de la infraestructura educativa facilita el acceso a las instituciones educativas. Por otro lado, los dirigentes indígenas, muchas veces no llegan a consensos, como los conseguidos en los levantamientos, en muchas organizaciones indígenas la principal bandera de lucha es la tierra y preservación de los recursos naturales, descuidando de este modo el ámbito educativo.

Probablemente una de las mayores dificultades a sortear en la educación intercultural es la lengua, situación que dificulta la enseñanza sobre todo en las primeras etapas. Moya (1998) señala que:

La lecto-escritura en una lengua desconocida para los niños, no resulta muy eficaz y que la confrontación prematura y demasiado completa con la segunda lengua impide más bien el objetivo principal que consiste en alcanzar la competencia en esta segunda lengua (pág. 8).

El proceso de enseñanza y aprendizaje del segundo idioma ha tenido serias dificultades, pues se ha confundido la alfabetización con castellanización, dicho de otro modo, se ha priorizado el aprendizaje del idioma dominante, castellano,

desvinculando a los niños y niñas a veces de manera total de la primera lengua que utiliza mayormente en el entorno familiar.

Serrano (1988) señala que la educación bilingüe se caracteriza por ser: “ineficiente, ineficaz y no pertinente” (pág. 6). Según se menciona es ineficiente porque los niños y niñas no ingresan al sistema educativo en el tiempo adecuado, no asisten a clases regularmente, pues los padres priorizan las actividades en el campo y no la educación de sus hijos, y tampoco aprueban el nivel o grado de manera regular en el tiempo establecido. Ineficaz porque los conocimientos que se adquieren no son equiparables con los que se obtienen en las instituciones educativas de las urbes.

En suma, pese a los esfuerzos realizados por mejorar las condiciones de la realidad educativa indígena, estos no han sido suficientes, quedan aún pendientes algunos aspectos como mejoramiento del currículo acorde a la realidad de las comunidades, potenciación de la infraestructura, pero sobre todo la vinculación del talento humano conocedor de las realidades comunitarias de los diferentes pueblos y nacionalidades.

2.4. Definición de familia

Cuando se habla de familia los estudios se centran en lo que se conoce como familia nuclear (papá, Mamá, hijos/as), pero no se puede dejar de mencionar que durante los últimos años se ha incrementado la presencia de la familia mononuclear (padre o madre ausente). También están otros tipos de familia conformados por hermanos, amigos (en las que la relación familiar no tiene que ver con el parentesco).

Guch (1971), citado en Gervilla (2010), presenta una definición de familia “como una pareja u otro grupo de parientes adultos que cooperan en la vida económica y en

la crianza y educación de los hijos, la mayor parte de los cuales o todos ellos utilizan una morada común” (pág. 13).

Los cambios que experimentan las sociedades con el pasar del tiempo van dando origen a nuevas formas de definir a la familia, así la Organización Mundial de Salud entiende por familia a “los miembros del hogar emparentados entre sí por sangre, adopción a matrimonio, hasta un grado determinado” (Gervilla, 2010, pág. 14).

2.4.1. La familia indígena en el sector rural.

Según, Ramón Galo, citado en Shiguango (2006):

Resulta difícil marcar una frontera definida entre lo indígena y lo mestizo (...) se puede percibir la identidad indígena a través de sus prácticas y vivencias culturales, la autopercepción, la lengua, los vínculos comunitarios, la filiación sociocultural, la relación con la naturaleza: vivir para la tierra y no vivir de la tierra (pág. 35).

De acuerdo al autor mencionado en conclusión un indígena se autodefine como tal en función de sus costumbres, tradiciones y aspectos culturales que forman parte de su forma de vida.

La familia de acuerdo a Shiguango (2006) es:

El eje de las comunidades. Una Familia puede ser una comunidad. Esto significa que cuando se habla de una familia en la comprensión indígena, esta no incluye solo a los miembros de la familia nuclear, sino que se extiende a una dimensión más amplia involucrando también a la familia política (pág. 22).

De esta definición se asume que los lazos familiares son más amplios estableciendo tejidos “a otras familias” compartiendo aspectos políticos, de poder, espiritualidad, económicos, etc.

Para Galeski, citado en Martínez (1996) las familias campesinas se entienden como:

Familias grandes, es decir, compuestas por al menos tres generaciones. Se la conoce también como familias mayores.

Mantienen estrechos vínculos con la explotación agrícola.

La familia desempeña el papel de un “equipo de producción.”

Tiene un mayor grado de autonomía económica que otras familias,

La familia tiene funciones más amplias y permanentes.

Fuerte nivel de integración y apoyo en la comunidad para el cumplimiento de estas funciones (págs. 17-18).

Desde la concepción indígena la familia es la encargada de socializar y preservar la cultura de los pueblos y nacionalidades, pues lo consideran como un medio de sustento y permanencia en el tiempo que les facilita también medios económicos. En este aspecto Lourdes Arizpe citada en Shiguango (2016) menciona que la familia indígena puede considerarla a la luz de tres dimensiones:

- 1) la unidad de producción familiar agropecuaria de auto subsistencia,
- 2) la unidad de producción agropecuaria que depende del mercado para cubrir la mayor parte del consumo, y 3) la unidad familiar que depende por completo del mercado de trabajo para su sobrevivencia y reproducción (pág. 46).

Las comunidades indígenas están conformadas por familias que dependen totalmente de la agricultura para su supervivencia, para quienes lo más importante será la

preservación y cuidado de la tierra y el agua; las familias que generan productos agrícolas para la comercialización probablemente tendrán otras expectativas, pues estas buscaran desarrollar cuestiones relacionadas con el mercado; y un tercer tipo de familias, las que dependen totalmente del mercado laboral, sus expectativas tenderán a una formación y capacitación.

2.4.2. Familia y educación intercultural

La educación intercultural está relacionada con aspectos como la diversidad de lenguas, costumbres, tradiciones, expectativas de los diversos pueblos y nacionalidades indígenas, sin embargo, lo que más repercusión provoca es la ausencia de una pedagogía, los métodos y la acción del profesorado.

Según Sánchez (2009) la educación intercultural adolece de aspectos como:

La ausencia de un modelo pedagógico, el cual afecta la instrucción escolar a nivel nacional, y el otro se refiere a la formación docente y métodos pedagógicos que precarizan la educación en general y la educación indígena particularmente en los medios rurales e indígenas (pág. 72).

Cuando se habla de conservar la forma tradicional de comunicación de un pueblo o nacionalidad o adoptar la lengua dominante hispana. Sánchez (2009) menciona que “se ha generado una paradójica situación de que las familias indígenas dejen de hablar quichua o disuadan a su uso a sus hijos, precisamente con la intención de facilitarles su comunicación y apertura con la sociedad mestiza” (pág. 72).

La exigencia del mundo globalizado hace que los padres de familia busquen para sus hijos instituciones educativas de “calidad” ubicadas en las grandes ciudades. Gonzáles (2011) cita que:

La exigencia de los padres es que haya buena calidad de la educación, es decir que los aprendizajes que reciban los muchachos sean iguales o mejores que los de la jurisdicción hispana para que no tengan dificultades cuando ingresen a las universidades o vayan a otros colegios (pág. 81).

La calidad educativa, vista en estos términos hace que la Educación Intercultural Bilingüe entre en un sistema de competencia con la educación del sistema hispano, lo que conlleva la permanente búsqueda de la primera en parecerse cada vez más a la segunda afectando de este modo los objetivos y propósitos de la educación intercultural bilingüe.

Es probable que el fenómeno mencionado responda a tendencias racistas que se han desarrollado históricamente que sigue considerando a lo indígena como obsoleto. Por otro lado, las autoridades del sistema educativo bilingüe no han logrado generar y consolidar una estructura educativa que responda a las necesidades de la población.

3. Metodología

El enfoque de la investigación es de carácter cuanti – cualitativo considerando lo que Hernández y Baptista (2014) mencionan:

Analiza y vincula datos cualitativos, es decir que utiliza magnitudes numéricas tratadas mediante herramientas del campo de la estadística, y cuantitativos el mismo que trata de buscar razones de los diferentes aspectos de determinado comportamiento o características de una población observada (p. 755).

En la investigación se realizarán cuadros estadísticos para la sistematización de resultados, análisis e interpretación de datos obtenidos de la población de estudio sobre la percepción que tienen respecto a la educación en su comunidad.

3.1. Alcance de la investigación

La investigación es de carácter descriptivo, ya que como lo mencionan Cazau (2006), busca “esencialmente la medición precisa de una o más variables dependientes, en una población definida o una muestra de dicha población (...) sirve para analizar como es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes” (pág. 27). En virtud de lo mencionado, esta investigación hace un análisis de las percepciones de la población de la comuna La Josefina respecto a la identidad cultural y el respeto a la diversidad en el entorno educativo como eje de desarrollo individual, familiar y colectivo.

3.2. Modalidad de la investigación

Por la modalidad la investigación es de campo y etnográfica pues la recolección de datos se lo hace directamente de la realidad donde ocurren los hechos, en este caso de la comunidad La Josefina, ubicada en la parroquia Cangahua, esto en

concordancia con lo que Garcés (2013) define como investigación de campo que es: “la que se realiza en el lugar geográfico donde se producen los hechos o campo de los hechos, como un jardín, la escuela, el hogar, (...)” (p. 72).

Se estudió la situación educativa de la comunidad tomando como referencia las expectativas de la familia respecto a ella. Para ello, se realiza un análisis de pertinencia de la Educación Intercultural Bilingüe y su aporte al desarrollo de las familias y la comunidad.

Se trata también de una investigación etnográfica en relación a lo que menciona Martínez (2005), esta es: “una rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas basado en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas explican una realidad individual o de grupo de forma adecuada” (pág. 2).

Esta investigación, además es bibliográfica, ya que, para la comprensión de las variables de la investigación se recurre a la revisión sistemática de documentos impresos que contienen información pertinente al tema de investigación, que permiten hacer el análisis conceptual a partir de investigaciones anteriores y autores contemporáneos, de conformidad con lo que menciona Achaerandio (2010), respecto a la investigación bibliográfica que “consiste en recopilar los datos documentales sobre un tema o tópico determinado; se trata de acudir a la memoria de la humanidad como fuente de información” (p. 40).

3.3. Población

La población “es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Levin & Rubín, 2004, p.15), “Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común”

Cadenas (1974). La población que se investigó es la que pertenece a la comunidad La Josefina, ubicada en la parroquia Cangahua, del cantón Cayambe.

El universo para el análisis de caso está comprendido por 10 moradores de la comunidad, entre los que se destacan los integrantes del cabildo de la comuna, líderes comunitarios y profesionales que han intervenido de manera destacada en el desarrollo comunitario. Todos los entrevistados son residentes de la comunidad que se autodefinen como indígenas.

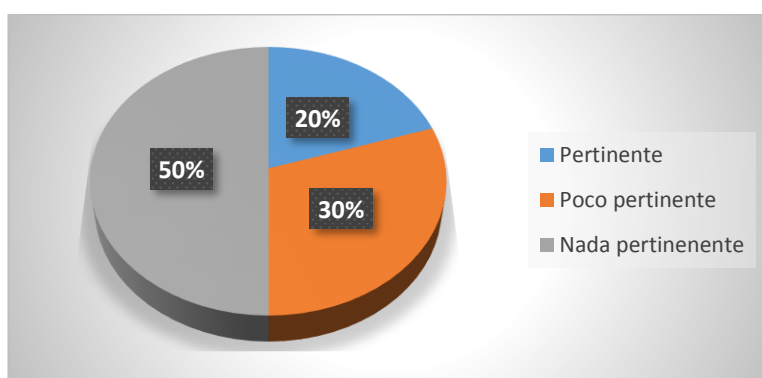
4. Análisis de resultados

Para la recolección de información se selecciona a líderes comunitarios y dirigentes del cabildo comunal, quienes dieron sus opiniones basadas en diez interrogantes o preguntas diseñadas con anticipación. La información fue recopilada mediante la aplicación de una entrevista que fue grabada y posterior fielmente trascrita.

4.1. Pertinencia de la educación

1. ¿Considera que la educación actual es pertinente en la comunidad?

Gráfico 2: Pertinencia de la educación en la comunidad

Fuente: Entrevista aplicada a los líderes comunitarios de La Josefina

La comunidad espera que como resultado del proceso educativo se genere personas preparadas que en un futuro puedan contribuir al desarrollo de la colectividad, mejore la economía de las familias y contribuyan al desarrollo de la comunidad. “La educación siempre es indispensable para poder surgir, para poder desempeñarse en todo ámbito de la comunidad y sociedad” (Gualavisí comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

En la entrevista realizada Paredes, menciona que: “la educación no se adapta a la realidad de las comunidades, porque se relaciona más con la realidad de las ciudades” (Paredes, comunicación persona, 25 de febrero de 2018).

Suquillo, en la entrevista menciona que: “está de acuerdo ya que la escuela donde asiste mi chiquito está en Cayambe y en la evaluación realizada hace dos años salió como la mejor escuela (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero del 2018).

No porque mantienen el mismo sistema occidental lo mismo que reciben los niños de la ciudad, lo mismo reciben los niños del sector rural, de las comunidades indígenas. En el sector indígena la principal actividad es la agricultura, entonces el sistema educativo debe responder a eso, pero no pasa, solo hay experiencias piloto que deberían convertirse en una generalidad (Tutillo S., comunicación personal. 28 de febrero de 2018).

Respecto a la pertinencia de la educación Sopalo (2018) dice que “la metodología no considera las diferencias y formas de aprender indígena. Otro elemento está en los materiales, estos son iguales a los de la educación mestiza, se debería aprovechar los productos y cosas que se ve en la comunidad” (Sopalo, comunicación personal, 27 de febrero de 2018).

Chimarro (2018) menciona que: “no existe, ni en los más elemental la preservación y rescate de la lengua. Se debe fomentar ya que los niños y los jóvenes se están olvidando del Kichwa, además de la vestimenta y gastronomía” (Chimarro, comunicación personal, 27 de febrero de 2018).

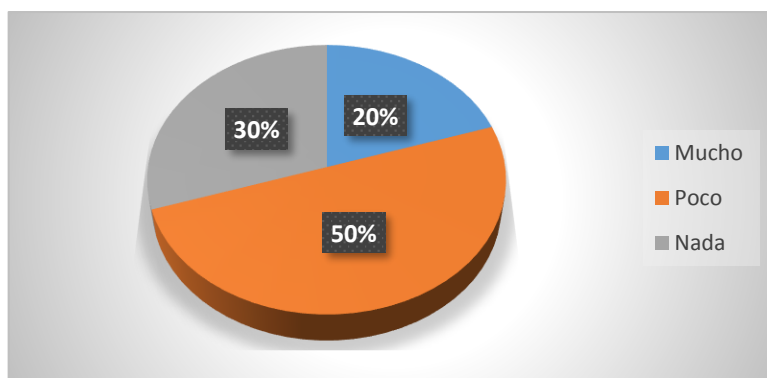
Interpretación

La comunidad considera que la educación que se imparte en el nivel rural no responde a realidades de los colectivos rurales descuida la consideración de las costumbres, tradiciones, lengua (Kichwa) en la interacción docente – estudiantes. Sin embargo, mantienen expectativas en que los jóvenes al estudiar puedan adquirir conocimientos en las universidades y puedan regresar a servir a la comunidad y formar parte del desarrollo comunitario con nuevas formas de dirigir y enrumbar a la colectividad.

4.2. Educación intercultural bilingüe

2. ¿Qué aspectos conoce usted sobre el sistema de Educación Intercultural Bilingüe?

Gráfico 3: Conocimiento de la Educación Intercultural Bilingüe

Fuente: Entrevista aplicada a los líderes comunitarios de La Josefina

La educación intercultural bilingüe como se menciona en la Constitución del (2008), está direccionada a brindar atención a los pueblos y nacionalidades indígenas desde la estimulación temprana hasta el nivel superior de manera gradual. El objetivo básico es que a largo plazo se llegue a la instauración de un estado plurinacional y plurinacional.

En cuanto a la Educación Intercultural Bilingüe María Dolores Suquillo, relaciona este tipo de educación con la enseñanza del inglés, pues su hijo estudia en una unidad educativa particular en el centro de la ciudad de Cayambe:

El Kichwa no me parece tan importante, en la comuna, mejor dicho, nadie habla Kichwa y tal vez para un rescate y tener un reconocimiento cultural de lo que ha sido antes, bueno nuestra historia todo eso, pero ya aquí el Kichwa, ¿quién habla? Nadie. No sé cómo, pero para oportunidades de trabajar siempre es mejor el inglés. Si se queda en una comunidad donde hablan quichua ahí hay un poco de oportunidades si se quedan en un centro de salud, donde que haya quichuas que no entiendan el castellano entonces el si le explica en quichua le van a poder entender (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero de 2018).

La tesorera de la comunidad en la entrevista realizada menciona: “Lo que sé es que te permite adaptarte, compartir de la cultura en la que estás viviendo en este caso de la cultura Cayambi, de las raíces del idioma” (Gualavasí, comunicación personal. 24 de febrero de 2018).

Tiene muchas falencias, yo estudié en el sistema y tengo muchas falencias que hasta ahora me cuesta corregir, y no soy solo yo, son todos los que estudiaron conmigo, problemas de ortografía, mala caligrafía, no había disciplina. Debido a que la profesora no cumplía con las necesidades de los estudiantes (Paredes, comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

La educación bilingüe nace desde una lucha en 1990, ha sido una necesidad desde los pueblos indígenas del Estado ecuatoriano, pero pensando que la educación debe responder a las necesidades que tenemos como pueblos indígenas. Como primera cosa el kichwa o lengua materna, así como debería ser de todos los pueblos, shuar, siona, secoya los awas. (...)

Pienso que hay una falencia en la lengua y en el contenido de la malla curricular que se debe fortalecer muchísimo porque debe plantearse desde el estado, movimientos indígenas, padres de familia, mismos que debería conjugarse para generar un proyecto educativo pertinente.

Los elementos fundamentales eran el fortalecimiento de la identidad, el fortalecimiento de la lengua y eso sirve para ir cohesionando la comunidad, ¿Cómo se logra eso? Es una cuestión de compartir el conocimiento y si hacemos una evaluación se dice cierto es, si se fortaleció la identidad, si se fortaleció la lengua, pero en cuanto a conocimiento no hemos caminado, no hemos avanzado, porque nuestro conocimiento está, pero no hemos sistematizado, a veces también como meaculpa nosotros mismos no hemos sentido a sistematizar; lo que pasa es que somos una cultura oral y eso sí, no sé si es una debilidad que nosotros tenemos. En nuestra mitología tenemos todo, pero no está sistematizada, las bibliotecas se nos están yendo, se están muriendo nuestros mayores, se está perdiendo un montón de conocimiento, y de todo, porque nosotros también tenemos ciencia, no solo occidente tiene ciencia. Ahora la educación que se recibe en los centros es la educación tradicional, los mismos elementos, por ejemplo, si ustedes ven los textos tienen el mismo contenido solo están transcritos al kichwa nada más y eso no es, para nosotros eso no es EIB. Nosotros (Movimiento Indígena) planteamos que EIB es la

combinación es el entendimiento, la complementariedad de los conocimientos y eso no ha pasado, si antes no lo logramos ahora mucho menos, porque la educación aquí otra vez es unilateral, es una educación conductista, otra vez se volvió a considerar no sé si el balde, basurero, como quiera que se le llame, donde depositar el conocimiento y no es así; no se explota el conocimiento que tienen los niños; no es que van vacíos los niños, van con conocimiento y eso se tendría que fortalecer y recrear y trabajar con ellos para que el conocimiento que está en la comunidad se vaya recreando den los centros educativos. Es más, si antes los centros educativos sirvieron para fortalecer la organización de la comunidad, hoy ni para eso sirve (Tutillo G., comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

Tallana Nely (2018) dice: “Conozco muy poco, sé que se ha pensado para rescatar la lengua que se habla en las comunidades como el kichwa (Tanllana, comunicación personal, 26 de febrero de 2018). Sopalo Rosa (2018) menciona: “Según mi pensamiento considera que es bueno que exista este tipo de educación para las comunidades para que ayude a los niños y jóvenes a no olvidarse de su lengua y sus costumbres” (Solapo, comunicación personal, 27 de febrero de 2018).

Interpretación

Los líderes comunitarios consideran que en las unidades educativas se siguen impartiendo las clases con claro predominio de la educación mestiza o hispana, pues no se ha incluido en la malla curricular aspectos que fortalezcan y den valor a la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas.

La comunidad considera a la educación intercultural bilingüe como inferior a la educación hispana, menciona que tiene muchas deficiencias como la enseñanza de

ortografía, caligrafía y de disciplina debido a diversos factores entre los que se menciona principalmente a la labor que desarrolla el docente.

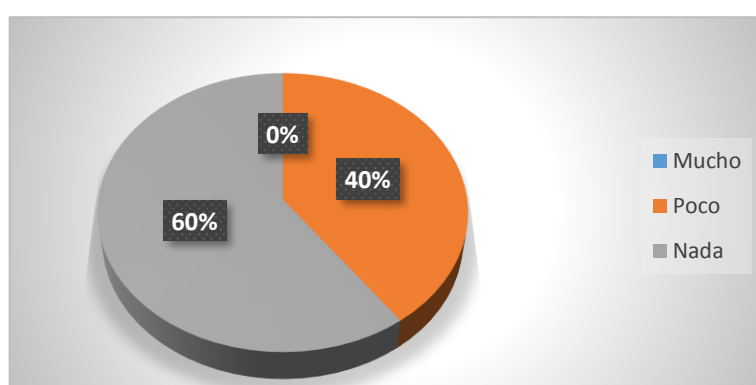
Además, manifiesta que, desde la dirigencia indígena se está buscando una educación intercultural de calidad enfocada en la vinculación con el mundo a través de una propuesta de Educación Trilingüe en la que se practique el español, kichwa y el inglés, este último por ser considerada como una lengua necesaria de integración global. De ahí que, desde los pueblos y nacionalidades ecuatorianas no se piensa en una educación aislada, sino que más bien se pretende una vinculación, un compartir con los demás, pero sin dejar de practicar y preservar la esencia de ser indígena

Otro elemento de la realidad Educativa Intercultural Bilingüe es el descuido de la socialización de los conocimientos de los pueblos y nacionalidades, se prioriza los conocimientos “científicos” y se abandona los conocimientos que forman parte de la comunidad. Este fenómeno hace que se desvalorice las costumbres y tradiciones indígenas como forma de vida y de relación comunitaria.

4.3. Preparación docente en sistema educativo indígena

3. ¿Los docentes que trabajan en el sistema educativo intercultural bilingüe están preparados para llevar el proceso educativo de forma adecuada?

Gráfico 4: Preparación docente del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe

Fuente: Entrevista a líderes indígenas de la comunidad La Josefina

La labor docente requiere de una constante actualización de conocimientos, pues la sociedad se desarrolla y cambia de manera constante, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología no se detiene y avanza a pasos agigantados. El docente debe estar preparado para sortear esos constantes cambios y avances técnicos y tecnológicos buscando nuevas y novedosas formas de enseñanza partiendo de la experimentación; debe ser capaz de potenciar en los estudiantes la convivencia social, el saber, el hacer, el ser y el aprender a vivir juntos.

María Dolores Suquillo, considera que los docentes no están preparados para trabajar en el sector comunitario indígena, en este sentido afirma:

No, porque los profesores generalmente vienen de la ciudad pues y ellos no saben normas y costumbres y tratan de poner en un solo carril a todas las guaguas sin ver si son del campo, de la ciudad, del cerro, por eso no. Están preparados académicamente para dar la malla curricular que da el ministerio (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero, 2018).

Respecto a la capacidad docente para trabajar en el sistema de educación intercultural bilingüe Gualavasí (2018) menciona: “desconozco de la preparación y capacitación o de cómo se desempeñen en la Educación Bilingüe.” Reinoso (2018) sostiene que: “poco o nada saben y no lo aplican de manera correcta”.

Desde el Estado debería haber una respuesta desde la realidad local con cada uno de los idiomas maternos, sin embargo, casi no se ha visto desde mi forma de ver porque los profesores no tienen el conocimiento o no manejan el idioma, para que en los niños se fortalezca la lengua.

También desde el Estado debería haber un reconocimiento a los docentes que trabajan en las comunidades más lejanas, no sé en la parte económica asenso o algo, porque no es lo mismo trabajar en la ciudad, que en las comunidades donde a veces tiene que separarse de la familia, limitarse ante posibilidades de actualización y capacitación entre otras cosas. (Tutillo, comunicación personal, 24 de febrero, 2018)

La preocupación reside en la falta de aptitud docente frente al dominio de la lengua kichwa dificulta la enseñanza – aprendizaje en el contexto intercultural bilingüe.

Están preparados sí, pero con temas desde el punto de vista y del sistema occidental, así sean indígenas no están preparados para fortalecer la cuestión del conocimiento, porque para impartir el conocimiento que tenemos primero hay que sistematizar. Esto es una debilidad, desde el movimiento indígena nos hemos cansado trabajando en exigencias, pero cuando ya nos toca dar a nosotros nos hemos quedado limitados.

Ha habido experiencias muy interesantes de maestros que se han adaptado a la vida de las comunidades, están en las asambleas, están en las comunidades, porque el maestro debe convertirse en un elemento más de la comunidad en un comunero más (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero de 2018).

Los líderes indígenas consideran que los docentes que llegan a trabajar en las escuelas y colegios de las comunidades imparten sus clases cargadas de elementos del sistema educativo occidental.

“Los docentes muy poco están preparados para trabajar en las escuelas de las comunidades, no conocen como es la vida en el sector indígena, por eso a veces renuncian y se van” (Tallana, comunicación personal, 26 de febrero de 2018). Es importante que los docentes que vayan a trabajar en el sector indígena de preferencia sean residentes de las comunidades o en su defecto sean docentes comprometidos y conocedores de la realidad de las comunidades del sector rural, esto facilitará la adaptación a las comunidades.

Interpretación

Algunos entrevistados desconocen del nivel de preparación y de la labor docente dentro del sistema educativo intercultural bilingüe, pero indican que si son docentes académicamente deben dominar el área del conocimiento en el que se prepararon como profesionales.

Los docentes que trabajan en las comunidades ubicadas en el sector indígena no están preparados para cumplir los objetivos de la educación intercultural bilingüe, ya que muchos de ellos desconocen la realidad indígena, pues a partir de lo más básico que es el conocimiento de la lengua, este aspecto es deficiente. Lo ideal sería que se pueda impartir las diferentes asignaturas utilizando como principal medio de comunicación la lengua materna de determinado pueblo o nacionalidad.

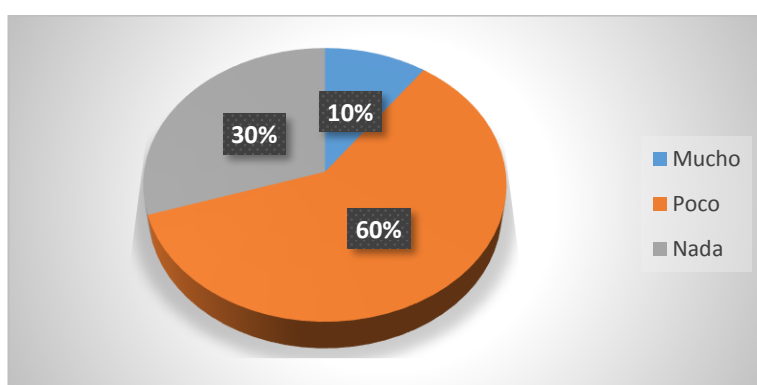
El Estado, como organismo rector de la educación tampoco ha puesto mayor interés en el mejoramiento de la educación bilingüe, tratando al sistema de manera similar al de la educación hispana desconociendo las particularidades de la educación en el sector indígena que tiene que sortear dificultades como problemas en la infraestructura, deficiencia en las vías de acceso, distancia de los centros poblados

que dificultan la capacitación y actualización docente, por lo que la carrera del docente del sector rural debería ser tratada de modo diferente.

4.4. Educación y calidad de vida de la comunidad

4. ¿Cree usted que la educación ha ayudado a mejorar la calidad de vida de su comunidad?

Gráfico 5: La educación mejora la calidad de vida de su comunidad

Fuente: Entrevista a líderes indígenas de la comunidad La Josefina

La educación es importante, pues permite la movilización y cambio social. A través de la educación se fortalece la igualdad de oportunidades y bienestar de los ciudadanos, pero sobre todo el mejoramiento económico. La calidad educativa y el desarrollo de un país mantienen una relación muy estrecha, se requiere de una educación que de un soporte sostenido al crecimiento de una nación considerando aspectos económicos, sociales y culturales.

Los entrevistados de manera consensuada consideran que la educación contribuye al mejoramiento de la calidad de vida. Entre las apreciaciones se anotan las siguientes.

(...) porque mientras más educado más oportunidades de conocimiento, tanto para la alimentación, para el cuidado de ellos mismos, para la preparación. Los chicos son más respetuosos, se

cuidan más, los conocimientos son más amplios, saben de todo; es importante prepararse no solo a nivel académico que brinda la malla curricular, sino que uno mismo ponerse a leer libros, ahora que hay el internet ocuparle de esa manera para beneficio personal de uno y si a alguien le interesa para el beneficio de la comunidad (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero de 2018).

La entrevistada resalta la importancia de la generación del conocimiento como mecanismo para el mejoramiento de la calidad de vida, además se refiere a que el educarse y conocer nos solo se lo consigue dentro de actividades académicas y que también es importante la auto-educación a través de la lectura de libros y mediante la utilización de medios informáticos como el internet.

Si al estado le interesa, verdaderamente, velar por los derechos de los pueblos indígenas, este debe abrirse y trabajar de manera conjunta con las organizaciones indígenas de las diferentes nacionalidades y desde esa coyuntura proponer los modelos educativos.

La mayoría de los jóvenes son profesionales, arquitectos, abogados, diseñadores gráficos, pero no les gusta colaborar con la comunidad, la idea sería trabajar de manera conjunta, pero esto no se da.

Cuando más se preparan debería tener más el aprecio de ver cómo se puede contribuir en la vida comunitaria, pero no, lo que sé y se ha notado es que se preparan y nos fuimos, ellos salen y, más bien tratan de evadir de la vida comunitaria (Tutillo G., comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

Guadalupe Tutillo, cuestiona el direccionamiento que el Estado da a la educación y afirma que al Estado lo que le interesa es educar a los jóvenes para el sistema de mercado y no para el desarrollo comunitario, es decir que cuanto más se preparan, los chicos salen de las comunidades en busca de una nueva forma de vida alejados de las comunidades.

No ha ayudado a fortalecer las condiciones de vida. Hay varias cosas que deberíamos analizar, no sé cómo el estado ve el Sumak Kawsay, pero para nosotros es vivir en armonía, es estar bien y estar en relación tranquila armoniosa con la naturaleza. No hay que entenderle el buen vivir desde el punto de vista económico, porque puede ser que yo no tenga dinero, pero si tengo para comer y vivir y estar estable con lo que tengo está bien, sí vivo muy bien. En nuestra comunidad hay poco espacio y la tierra ha sido sobreexplotada, entonces la gente se ha dado por trabajar en las florícolas, que si bien es cierto les permite tener un ingreso económico estable mensual, esto no quiere decir que ha mejorado las condiciones de vida, porque las condiciones de salud del padre y la madre se han deteriorado, la familia se ha fraccionado, los hijos abandonados. ¿Ahora quién les forma a los hijos? no le está formando el padre no le está formando la madre, está formando en el mejor de los casos la abuela, porque ahora el segundo formador de familia es la televisión o el internet y eso no es buen vivir, hay dinero, pero a condición emocional de los chicos y la familia (Tutillo S., comunicación personal, 28 de febrero de 2018).

Resalta que parte del problema de la educación es que los hijos quedan al cuidado de los familiares por el interés económico de los padres que trabajan, descuidando la educación de los hijos.

Tallana Nelly, menciona: “en algo si, de alguna manera ya tenemos conocimiento, aprendimos a leer y escribir ya no estamos como antes.” (Tallana, comunicación personal, 26 de febrero de 2018). Chimarro Jenifer afirma: “Yo no sé leer, pero mis hijos de una u otra manera cualquier cosa me indican y me dicen eso es mami. Mis hijos han mejorado.” (Chimarro, comunicación personal, 27 de febrero de 2018). Otra apreciación es que el saber leer les permite estar comunicados, acceder a la información, situación que los moradores lo ven como aspecto positivo y de mejoramiento.

Yo sé leer, pero, eso no significa que el que no sabe leer, no puede aportar, pues los que no pueden leer saben más a través de las práctica y experiencia, memorizan las cosas, aunque sabemos leer y escribir anotamos para no olvidarnos. Entonces se debería dar valor a las cosas y conocimientos de nuestros mayores, eso es calidad de vida (Imbaquingo, comunicación personal, 26 de febrero de 2018).

Desde el punto de vista de la entrevistada el mejoramiento de la calidad de vida es estar en armonía con lo que les distingue de los demás, la sabiduría indígena. Propone que en las escuelas y colegios de las comunidades deberían tratar estos temas apelando al conocimiento de los mayores de la comunidad.

Interpretación

Un punto a analizar es, en qué consiste la “calidad de vida” si es el alcance del conocimiento en búsqueda del crecimiento económico o el bienestar y mejoramiento social a partir de la aplicación de esos conocimientos. Es según como se entienda este concepto de mejoramiento de la calidad de vida, que se puede afirmar que la educación ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de La Josefina.

Hacer este análisis es complejo, pues la educación ha contribuido a que los jóvenes alcancen un nivel profesional como arquitectos, educadores, diseñadores gráficos, administradores, etc., sin embargo, este progreso “individual” no se ve reflejado en el desarrollo comunitario. Los profesionales al egresar de las universidades, por lo general, no retornan a las comunidades prefieren alejarse de la actividad comunitaria.

Calidad de vida desde la cosmovisión indígena no tiene nada que ver con el factor económico, más bien para los indígenas se centra en el Sumak Kawsay que es el equilibrio y armonía con la madre Tierra a través de un concepto más abarcador que tiene que ver con la organización política, cumplimiento de normas, valores, respeto al otro.

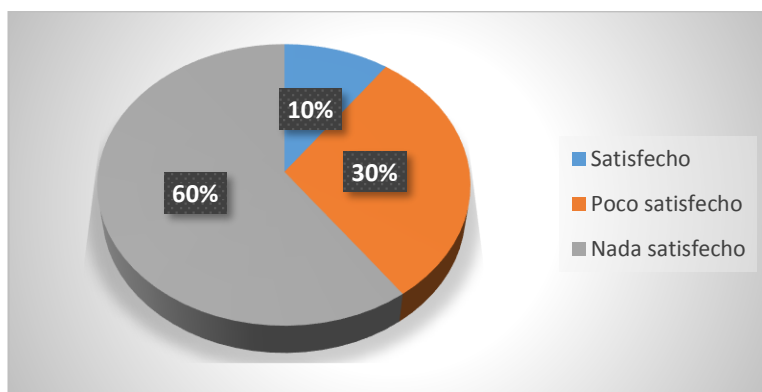
Uno de los errores cometidos por el sistema educativo es buscar el desarrollo para los pueblos y nacionalidades indígenas siguiendo el modelo consumista occidental sin considerar la concepción indígena del Buen Vivir. El modelo educativo intercultural debe ajustarse a las necesidades de la comunidad buscar el desarrollo local respetando sus costumbres y tradiciones, pero sin que esto conlleve a vivir en situaciones precarias, es decir buscar en estado de equilibrio entre el desarrollo occidental y la naturaleza.

4.5. Organización social y familia

La familia es el núcleo de toda sociedad y el primer espacio educativo de un niño o niña. Es en ella donde mayormente se aprende valores y principios que regularan la convivencia social. Es por eso que, en las siguientes preguntas se busca conocer como está organizada la familia indígena, qué espera ella de la educación local

5. ¿Está satisfecho/a con la educación que reciben los niños/niñas y jóvenes?

Gráfico 6: Nivel de satisfacción respecto a la educación

Fuente: Entrevista a los líderes indígenas de la comuna La Josefina

En el ámbito educativo del sector indígena probablemente una de las expectativas más importantes que las familias pueden tener es que sus niños y niñas puedan alcanzar días mejores (mejora económica) mediante la educación. Este sueño, deseo, reto hace que los padres realicen esfuerzos para que los niños, las niñas y los jóvenes puedan acceder a las unidades educativas.

Juan Reinoso (2018) menciona que está "de acuerdo con la educación que reciben sus hijos "porque ellos se sienten a gusto, estudian lo que los maestros les indica" (Reinoso, comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

En cambio, María Dolores Suquillo, dice "tan de acuerdo no, porque todo es generalizado ahora, al niño de Quito y al niño de cerro le están dando lo mismo, si

debería en cada sector mejorar, en las costumbres rescatar algo, por algo tener una identidad” (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero del 2018).

La diferencia de criterios responde a lo que cada integrante de la familia espera como resultado del proceso educativo de sus hijos o hermanos. A lo mejor para unos educar a los hijos e hijas para que puedan salir del pueblo en busca de días mejores y para otros para que puedan aportar al mejoramiento de la comunidad y la preservación de la cultura y costumbres de la localidad.

Si estoy de acuerdo, porque está en el sistema privado. En la educación intercultural bilingüe de las escuelas unidocentes era grande la diferencia con una escuela o colegio de la ciudad porque los profesores son más capacitados más preparados donde sí podría igualarse es en las escuelas del milenio. Pero en las comunidades no ocurre así por ejemplo en las escuelas particulares exigen docentes con cuarto nivel, certificaciones internacionales en cambio en las comunidades no es así (Gualavasí, comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

Existe preferencia por las escuelas de la ciudad al momento de decidir en dónde ubicar a los niños y niñas para que se eduquen, debido a que las escuelas en las comunidades muchas veces no cuentan con la infraestructura ni el talento humano calificado y completo.

No, porque primero, sigue siendo memorística la educación, les mandan todavía a copiar de los textos, o sea yo me desespero cuando me dicen mami me mando a copiar de la página 27 hasta la 28, da tristeza, hemos reclamado, pero son maestros que ya tienen una

trayectoria y es imposible hacer que cambien. Segundo, los maestros tienen una perspectiva muy complicada del otro. A ver hay elementos visibles de la identidad y otros no visibles, por ejemplo, mi hija sabe que es indígena tiene 9 años y no puede defenderse mucho, tiene pocos elementos para poder debatir. Viene un día llorando y me dice: mami estuvimos llenando una hoja que les ha mandado del ministerio, la maestra me preguntó: ¿Tú cómo te consideras? Yo le dije: soy indígena y me dijo: Hay Sami me hiciste dañar la hoja y cómo así dices tú que eres indígena, si tú eres mestiza; y yo le dije yos soy de la comunidad vivo en La Josefina y mi mami me dijo que yo soy indígena. Luego conversamos, le expliqué por qué ella es indígena. La maestra le dijo porque no te vistes así. Entonces, desde el docente inicia la discriminación. Entonces, el maestro debe buscar información. En otro momento durante la clase una niña dijo “puta” y la reacción natural de la maestra fue, no hables así porque solo los indígenas dicen eso y mi hija llega llorando y me dice nosotros no hablamos así (Tutillo S., comunicación personal, 28 de febrero de 2018).

El desconocimiento de la realidad indígena por parte de los docentes que trabajan en las comunidades indígenas puede provocar problemas en las interrelaciones personales y la comunicación, considerando los ejemplos citados por la entrevistada hasta causar daños irreversibles que llevan a los niños y jóvenes a negar sus orígenes. En este sentido, la Educación Intercultural Bilingüe no ha sido un aporte para el desarrollo de la familia, más bien se ha constituido en un medio de alineación que prioriza lo occidental.

El entrevistado Belizario Sopalo dice: “yo creo que, si es bueno a pesar de algunas necesidades que no han sido satisfechas, en los últimos años si ha mejorado, pero aún falta” (Sopalo, comunicación personal, 27 de febrero de 2018). Se observan avances sobre todo en la parte de socialización de la lengua como identidad cultural, pero quedan pendientes algunos otros aspectos como la incorporación del conocimiento indígena, no solo en las unidades educativas rurales sino también en las que se encuentran ubicadas en las ciudades.

No estoy satisfecho, creo que las dificultades se presentan porque los docentes no son estables en la institución educativa, están un año no les gusta y se van renunciando, creo que eso no permite mejorar la educación en los establecimientos del sector indígena (Chimarro, comunicación personal, 27 de febrero del 2018).

La inestabilidad de los docentes en las instituciones educativas hace que no se pueda elevar la calidad de la Educación Intercultural Bilingüe, de alguna manera el estado debería establecer incentivos para los docentes que trabajan en las comunidades.

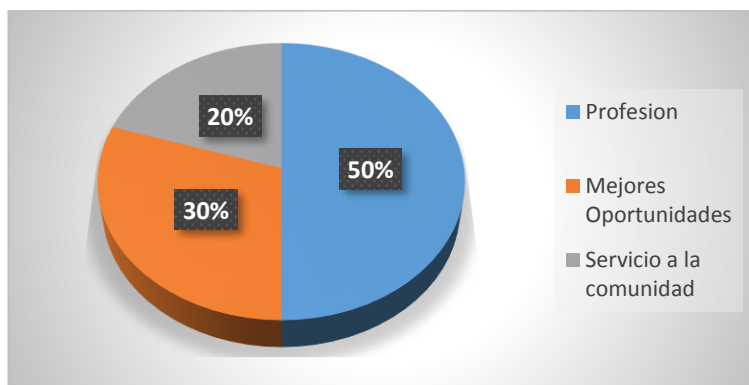
Interpretación

Las familias no se encuentran satisfechas con la educación que reciben en el sistema educativo intercultural bilingüe. Se considera a las escuelas del sistema intercultural bilingüe en desventaja frente a las escuelas ubicadas en los centros poblados, pues las primeras no cuentan con la infraestructura y docentes preparados. Esta percepción de los padres de familia hace que ellos busquen cupos de inscripción en las escuelas y colegios de las ciudades.

4.6. Expectativa de la Educación Intercultural Bilingüe y desarrollo familiar

6. ¿Qué espera usted de la educación en beneficio de sus hijos y la familia?

Gráfico 7: Expectativas sobre la educación

Elaborado por: Farinango, Rosa

Como se ha mencionado, la mayor expectativa de la familia es que ella pueda desarrollarse y crecer sobre todo económicamente a través de los estudios, probablemente es la aspiración de todas las familias urbanas y rurales del país.

Respecto a esto Juan Reinoso (2018) en la entrevista responde “que ellos (refiriéndose a los jóvenes) esperan que no sean como antes, que puedan conseguir un trabajo como profesionales” (Reinoso, comunicación personal, 24 de febrero de 2018)

María Dolores Suquillo, responde:

Para que en un futuro tengan más oportunidades que ha tenido uno. Tener una profesión y que puedan vivir más dignamente y de acuerdo a la profesión enseñar, devolver lo que el país invirtió en ellos, devolver todo ese esfuerzo esos conocimientos que ellos tienen devolver a la sociedad para bien. (Suquillo, comunicación personal. 25 de febrero de 2018).

La educación permite alcanzar una profesión que genere mejores oportunidades laborales sostiene también que el aprendizaje y obtención de conocimientos y un título académico, debe servir para retribuir y trabajar en la comunidad.

Que la educación les sirva a mis hijos para la vida, no sea un espacio donde se va depositando el conocimiento, sino que les ayuden a recrear su conocimiento que le valoren lo que ellos también saben, las inquietudes que ellos tienen. (Tutillo S., comunicación personal, 28 de febrero de 2018).

La educación recibida ayude a sus hijos en aspectos prácticos de la vida sin olvidar los conocimientos adquiridos en la comunidad indígena, que puedan resolver las inquietudes. Considera que la educación no quede en una mera acumulación de conocimientos, sino que sea un respaldo para el crecimiento personal y la generación de nuevos conocimientos.

Chimarro (2018) dice: “Que a través de la educación puedan aprender, ingresar a la universidad y ser profesionales para que puedan tener mejores días” Chimarro, comunicación personal, 27 de febrero del 2018). La expectativa del morador comunitario entrevistado está enfocada en la obtención de una carrera universitaria, que sus hijos puedan acceder a un título profesional que les permita tener una estabilidad económica.

Interpretación

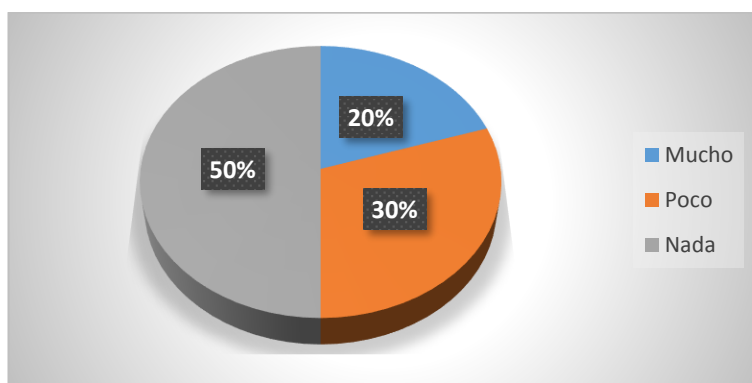
Las familias de las comunidades esperan que los jóvenes puedan educarse en los colegios y universidades con la finalidad de alcanzar un título que les permita alcanzar una profesión y en consecuencia puedan mejorar las condiciones

económicas propias y las de la familia. El factor económico es el que direcciona la educación de los jóvenes debido también a las realidades sociales cambiantes, dejando atrás temas como la preservación de la naturaleza, cultura, identidad y hasta valores.

4.7. Rescate de la identidad cultural

7. ¿El sistema educativo respeta las costumbres, tradiciones y lengua de la comunidad indígena?

Gráfico 8: El Sistema Educativo respeta la cultura indígena

Fuente: Entrevista a líderes indígenas de la comuna La Josefina

La identidad cultural es el alma de los pueblos y nacionalidades, es la parte social diferenciadora que torna a cada sociedad un ente particular con características propias que determinan el modo de interacción y convivencia cotidiano, sin embargo, no ha sido suficiente para alcanzar los planteamientos ejecutados desde el sector indígena.

Porque se siente que quieren desaparecer la lengua kichwa; a los profesores muchas veces hay que exigirles que enseñen la lengua kichwa para que no se pierda y se la olvide. En las escuelas y colegios de la ciudad quería que no haya, ahora recientemente se vuelve a retomar. No queremos que se pierda la costumbre que desde mucho

tiempo lo tuvimos (Reinoso, comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

Para Juan Reinoso, las escuelas y colegios no hacen lo suficiente para preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, se privilegia, dice, las costumbres y tradiciones de la cultura mestiza dominante, muchas veces hasta se quiere que desaparezca la parte indígena que forma parte de la sociedad ecuatoriana.

Mercedes Tutillo, menciona:

Yo pienso que no se hace ese trabajo, por eso ocurren problemas en el sistema educativo, hay un quiebre, no se hace un estudio del verdadero significado de las costumbres, por ejemplo, las fiestas del Inti Raymi, en la que lo más importante es: la producción agrícola; ahora que hacen en las fiestas del Inti Raymi los chicos, salir a bailar, las chicas se ponen los zamarros es como que más bien han ido rompiendo las razones, el porqué de las fiestas del Inti Raymi. La gente de mi comunidad no tiene tierras, tenemos 67 hectáreas para toda la gente y entonces la gente tiene una dependencia laboral del sector florícola, entonces las fiestas de las cosechas carecen de sentido (Tuttillo G., comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

Tuttillo, menciona que, en el intento de socializar la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, se está distorsionando lo que verdaderamente es la identidad cultural, situación que refleja la falta de interés de la autoridades educativas y docentes de los centros educativos para promover de forma consciente la plurinacionalidad y pluriculturalidad de la sociedad ecuatoriana.

Sí, yo pienso que sí, nosotros planteamos (movimiento indígena) que es elemental que se fortalezca en las escuelas la forma de vivir comunitaria, en el momento que usted transmite esa forma de vivir en las comunidades se está respetando sus códigos, directa o indirectamente está ayudando a que esa forma de sentir, de creer sobre algo o alguien no se pierda, sino que se vaya enriqueciendo (Tuttillo S., comunicación personal, 27 de febrero de 2018).

En las escuelas y colegios es relevante la difusión y preservación de la cultura indígena, para esto es también necesario el trabajo del movimiento indígena del que algunos padres de familia forman parte.

Tallana, menciona: “aunque hace falta si se hace el trabajo, ahora se celebran las fiestas del calendario indígena como el Inti Raymy por ejemplo, pero si hace falta más porque la interculturalidad debe ser una forma de convivir en las escuelas” (Tallana, comunicación personal, 26 de febrero de 2018). Los acuerdos emitidos por el ministerio de educación, que son de cumplimiento obligatorio, para que en los centros educativos se festejen las festividades provenientes de la cosmovisión indígena, como es el caso de la implementación del calendario indígena (Chacana) han contribuido de alguna manera al fortalecimiento de la cultura indígena.

Interpretación

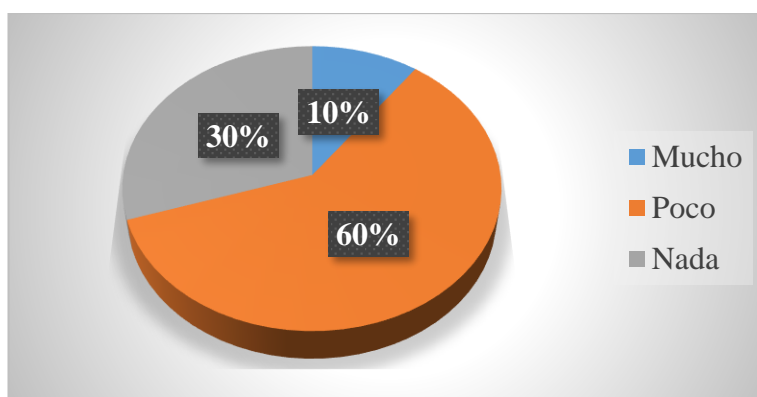
Los padres de familia valoran los aspectos culturales que forman parte de la comuna La Josefina, pero que en los centros educativos no se hace el trabajo suficiente y adecuado para reconocer la importancia de formar parte de una sociedad plurinacional y pluricultural, peor aún ejecutar acciones que difundan y ayuden a preservar la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas.

La carencia de una escuela dentro de la comuna La Josefina hace más difícil la tarea de preservación cultural local, pues los niños y niñas en su mayoría asisten a clases en las escuelas de Cayambe, centro cantonal, y ahí es más complicado ya que en los establecimientos educativos de la ciudad poco o nada se tratan aspectos relacionados con la problemática de identidad cultural.

4.8. Interés de los padres de familia en la educación

8. ¿Los padres de familia participan de manera activa en las actividades educativas de sus hijos?

Gráfico 9: Participación de los padres de familia en la educación

Fuente: Entrevista a líderes indígenas de la comuna La Josefina

Los padres de familia se constituyen en uno de los ejes centrales durante el proceso educativo de los y las estudiantes, el desinterés de ellos en el proceso educativo de sus hijos puede provocar situaciones que afecten el normal desarrollo educativo de los niños niñas y adolescentes.

En relación al interés de los padres de familia en la educación de sus hijos Reinoso, dice: “si asisten a las reuniones que nos convocan. Ahora nos han dado espacios en donde asistir a preguntar cómo está su hijo” (Reinoso, comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

Por otro lado, María Dolores Suquillo opina lo contrario y afirma:

En mi comunidad no, por la manera que tienen ellos de trabajar, trabajan en la florícolas, no tienen tiempo llegan cansados, es otra realidad, muy pocos padres son los que se apersonan de los hijos, hacen los deberes y están ayudándoles y aprendiendo con ellos, los niños de la comunidad están bien abandonados. Esto hace que los niños no tengan disciplina cuando quieren hacer los deberes, no hacen, se van, se independizan rapidito de la casa (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero de 2018).

La realidad del campo es muy diferente al de las ciudades, ya que en el campo se trabaja en largas jornadas y el trabajo es más físico que intelectual, por lo que, el agotamiento hace que los padres lleguen a sus casas exclusivamente a descansar dificultando la ayuda a los hijos que están en etapa escolar. El abandono y desatención de los padres hace que los niños y niñas no desarrollen aspectos disciplinarios en los estudios provocando que ellos, a temprana edad, opten por ingresar al ambiente laboral ofrecido por las empresas florícolas de la localidad.

Eso sí es preocupante, como los padres de familia trabajan en el sector florícola ahí les dan permiso rara vez porque si siguen pidiendo permiso les dicen gracias, así quisieran no tienen esa posibilidad de dar ese acompañamiento, de ahí que no se puede dar un apoyo fuerte.

El padre tiene limitaciones en la parte académica, cuando los estudiantes llegan a básica superior se dificulta brindar ayuda. (Tutillo G., comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

El apoyo de los padres de familia según Tutillo (2018) “es preocupante” en coincidencia con Suquillo María, esto se debe al trabajo de los progenitores en el

sector florícola que muchas veces no conceden permisos para que puedan asistir a las instituciones educativas.

Sí, de algunos padres que están conscientes y no algunos porque no disponen de tiempo, especialmente de los padres que están articulados a las empresas, porque no siempre les dan permiso. Pero hay otros que les da igual, solo les nació y no logra ser ni padre ni madre para su hijo, a veces las obligaciones de los padres están cumpliendo otros, sean sus hermanos mayores o sean sus abuelos (Tuttillo S., comunicación personal, 28 de febrero de 2018).

La entrevistada divide a los padres de familia en tres grupos: los que de manera consiente colaboran, los que no lo hacen por no disponer de tiempo (trabajan en las florícolas) y los que no les interesa involucrarse. Considerando lo citado, la mayoría de los padres están ausentes en el seguimiento académico de sus hijos e hijas. Esto hace que el trabajo con los y las estudiantes se haga más complicado.

Si hay interés de la mayoría de los padres, pero por lo general las autoridades de la escuela nos invitan cuando hay que hacer mingas o necesitan algún aporte económico, pero nunca para conversar sobre el avance y mejora de la educación (Sopalo, comunicación personal, 27 de febrero de 2018).

Las autoridades de las escuelas y colegios deben considerar a los padres de familia también para temas de mejoramiento académico.

Imbaquingo César, menciona que: “en sí los padres de familia no colaboran directamente con las escuelas y colegios, quienes los representan muchas veces es el hijo mayor de la familia, ya que los progenitores están trabajando en las florícolas

instaladas en la comunidad” (Imbaquigo, comunicación personal, 26 de febrero de 2018).

Interpretación

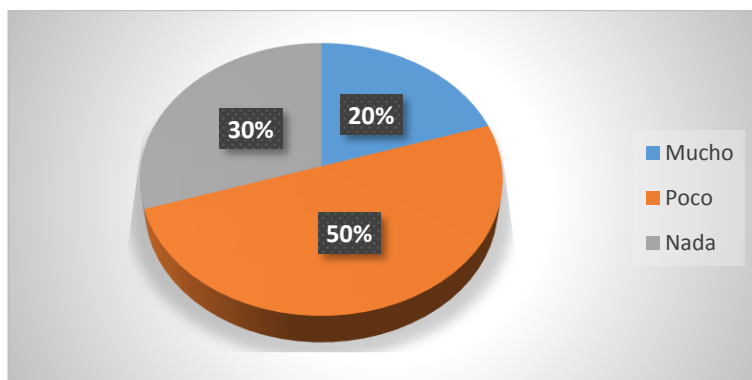
La limitación de los padres de familia para brindar apoyo a sus hijos e hijas está relacionada directamente con el factor económico, pues ellos dan prioridad al aspecto laboral ya que de ello depende el sustento familiar, es decir que, hace su mayor esfuerzo para suplir las necesidades básicas como alimentación, vestido, salud, vivienda quedando de alguna manera relegado el aspecto de atención a los niños y niñas en el ámbito educativo.

4.9. Aportes y recomendaciones de la familia a la educación

En este apartado se realizan cuestionamientos a los moradores de la comunidad con el afán de conocer en qué medida ellos pueden o desean aportar para mejorar la educación de su localidad.

9. ¿Usted está dispuesto a colaborar en la educación su comunidad?

Gráfico 10: Colaboración de los padres de familia en la educación

Fuente: Entrevista a líderes indígenas de la comuna La Josefina

Los padres y madres de familia son los primeros educadores y el cumplimiento de ese rol ayudará en gran medida a la concesión del éxito del proceso educativo de los

niños, niñas y adolescentes en etapa escolar. Por lo general, los niños que sienten el apoyo de sus progenitores tienen éxito en el ámbito educativo y superan las dificultades educativas con facilidad.

Respecto a la colaboración de la familia para mejorar la educación en la comunidad, Juan Reinoso (2018) afirma: “estamos trabajando para crear una escuela del milenio para que los niños que no tengan que viajar a Cayambe”. El deseo de los dirigentes de la comunidad es crear una unidad educativa en la localidad, situación que, a más de brindar calidad, pues se está gestionando la creación de una Unidad Educativa del Milenio, se piensa que solucionará el problema de transporte y ubicación.

Para María Dolores Suquillo (2018) la manera de colaborar en la educación es “desde la casa, ayudando a mi hijo, asistir a las reuniones, si falta un profesor avisar a alguien, presionar de alguna manera” (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero de 2018). La mejor manera de dar soporte a la educación de los niños, niñas y jóvenes es cumpliendo las responsabilidades, es decir asumir lo que les corresponde a los padres de familia.

No se trata de colaborar con cinco o diez dólares como dicen, lo importante es discutir cómo queremos que sea nuestro centro educativo, claro no apartándote de la directriz que da el estado, bajo ese paraguas, pero como queremos que sea nuestra educación, eso tiene que ver con el involucramiento de todos los actores los padres de familia la comunidad (Tuttillo S., 28 de febrero de 2018).

Los padres de familia están conscientes que las mejoras que puedan darse en el Sistema Educativo beneficiará únicamente a sus hijos, por lo que están dispuestos a

colaborar en su mejoramiento, para lo cual dicen que la mejor manera es siendo propositivos, detallando el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas.

Sopalo Belizario menciona que: “la mejor manera de aportar es con ejemplo, empezar a vivir y practicar los elementos culturales, alimentación, vestimenta, todo empieza desde la casa” (Sopalo, comunicación personal, 27 de febrero de 2018).

Tallana Nely dice “en mi familia siempre estamos pendientes de los estudios de nuestros hijos, les motivamos para que no se queden como nosotros sin estudiar que ellos puedan ser mejores”

Jenifer Chimarro afirma que: “la educación no depende únicamente de la escuela, gran parte de la educación de nuestros hijos depende de la participación de la familia y la comunidad” (Chimarro, comunicación personal, 27 de febrero de 2018). César Imbaquingo menciona: “a través del apoyo a los jóvenes y los niños, para que ellos sean mejores estudiantes puedan cultivar el respeto la disciplina, cumplan con las normas, puedan estar más activos y puedan liderar la comunidad” (Imbaquingo, comunicación personal, 26 de febrero de 2018).

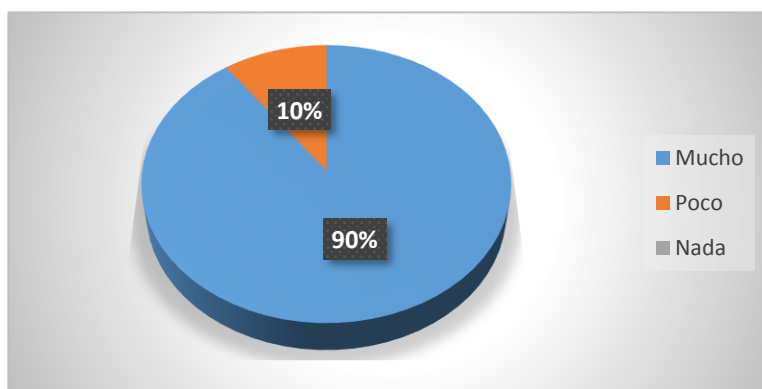
Interpretación

Los entrevistados coinciden en que el mejoramiento de la educación se debe plantear desde lo local, están dispuestos a gestionar la creación de una unidad educativa del milenio, que facilite la movilización y asistencia de los estudiantes al centro educativo. Entonces la forma de contribuir al mejoramiento educativo es trabajar para que el conocimiento de la realidad de la comunidad y el desarrollo educativo consciente esté al servicio de los beneficiarios y se hagan efectivos en el sistema educativo intercultural bilingüe.

4.10. Necesidad de un colegio en la comunidad y mejoramiento de calidad de vida

10. ¿Cree usted que la creación de un colegio contribuiría a mejorar la vida de la comunidad?

Gráfico 11: Un colegio puede ayudar al mejoramiento de la calidad de vida

Fuente: Entrevista a líderes indígenas de la comuna La Josefina

Respecto a la reapertura o creación de un centro educativo en la comunidad Juan Reinoso, menciona que: “la verdad desde hace tiempo la población infantil es muy pequeña y por ello no se puede hacer” (Reinoso, comunicación personal, 24 de febrero de 2018). La situación demográfica poblacional probablemente sea el factor limitante para el cumplimiento de las aspiraciones de la comunidad de contar con una Unidad educativa en la localidad, al parecer este mismo factor fue el detonante para que se diera el cierre de las escuelas que existían en las comunidades indígenas.

María Dolores Suquillo dice que: “si fuera un buen centro con todas las garantías, excelentes profesores, pero así una escuelita con uno o dos profesores que se hagan cargo de todo, mejor no” (Suquillo, comunicación personal, 25 de febrero de 2018). Ante todo, se aspira que se priorice la calidad, a que vuelva a ocurrir que se trabaje con un o dos docentes para todos los niveles haciendo que el nivel educativo se deficiente.

Ahora estamos pensando en una unidad educativa del milenio. Mi comunidad no tiene escuela, creemos que necesitamos una educación macro que debe responder a nuestras necesidades, necesitamos una escuela que respete nuestras propuestas para la malla curricular, (Tutillo G., comunicación personal, 24 de febrero de 2018).

Tutillo, es la presidenta de la comuna La Josefina y una de sus aspiraciones es la creación de una Escuela del Milenio, tomada como referente de calidad durante la última década. Algo que resaltar es la visión de crear una escuela que responda a la realidad social de la comuna, que pueda incorporarse en la malla curricular elementos que favorezcan la valoración de la cultura indígena.

Si se manejara un centro educativo como debe ser en una comunidad, sería el motor de desarrollo. Porque no solamente la educación debe servir para formar a los estudiantes, sino que tiene que servir para que la comunidad articulado al centro educativo pueda desarrollarse. Porque no se puede trabajar con los padres de familia en lo que es capacitación, en la educación llamada no formal, por ejemplo, en el campo técnico, trabajar en el fortalecimiento de la microempresa, el desarrollo microeconómico. Si eso lo hiciéramos el centro educativo sería el ente dinamizador de la comunidad. (Tutillo S., comunicación personal, 28 de febrero de 2018).

La entrevistada concibe un centro educativo muy activo, preocupado de los problemas sociales de la comunidad y asumiendo un rol rector del desarrollo. Es decir que los actores educativos trabajen en unidad con los moradores.

Nely Tallana infiere que “si hace falta, pero si se debería que sea mejor que el anterior, que los estudios sean de calidad no con dos o tres profesores para todos los grados como era antes” (Tallana comunicación personal, 26 de febrero de 2018). Jenifer Chimarro (2018) dice “si hace falta sobre todo porque los niños tienen que despertarse muy de mañana para ir a clases. En cambio, una escuela en la Comunidad ayudaría mucho por la cercanía” (Chimarro, comunicación personal, 27 de febrero de 2018).

Interpretación.

La comunidad espera que se cree una escuela en la localidad, piensa que esto ayudaría a resolver muchos problemas en cuanto al traslado de los niños que en la actualidad deben hacerlo hasta el sector de Cayambe, cabecera cantonal. Esto haría que los niños y niñas estén más tiempo en casa y posibilitaría a los padres poder dar mayor atención a las actividades educativas de sus hijos e hijas mejorando de este modo la calidad de vida de las familias.

Lo que se espera, el padre de familia, es que la escuela que se pueda crear no sea como las existentes en épocas anteriores, se aspira a la construcción de una escuela del milenio, que brinde todas las comodidades y supla todos los requerimientos para alcanzar una educación de calidad para su hijos e hijas.

Conclusiones

En la comuna La Josefina no existe una escuela, por lo que los niños y niñas se trasladan a las Unidades Educativas de Cayambe (cabecera cantonal). Ante este hecho los padres de familia consideran que es necesario la creación de una escuela en la comunidad siempre que la calidad educativa sea la adecuada, es decir, adecuada infraestructura y personal docente completo para todos los grados. Además, se apoya el proyecto de creación de la escuela del milenio, que está en ejecución en una comunidad aledaña, pues manifiestan que este establecimiento educativo brindará garantías de calidad educativa.

Los niños y niñas de la comuna La Josefina asisten a las escuelas de Cayambe y Tabacundo, localidades que están distantes de la comunidad, sin embargo, los padres de familia están conformes con la educación que reciben en estos establecimientos educativos, por lo que, la distancia entre la escuela y la casa es un factor que representa un problema, sin embargo, están dispuestos asumir.

La mayoría de los niños y niñas de la comunidad estudiada no están vinculados con el Sistema Educativo Intercultural Bilingüe. Pero, de acuerdo al criterio de los padres de familia entrevistados, si sería importante que sus hijos puedan acudir a una escuela del sistema mencionado, pues esto ayudaría a la conservación de la identidad, costumbres y tradiciones. Otro aspecto beneficioso es que la escuela en las comunidades, por experiencia, se convierte en el centro motor de organización comunitaria, situación que contribuirá al aspecto organizativo de la localidad.

En relación al tercer objetivo específico, las familias de la comunidad esperan que la educación sea un medio de desarrollo colectivo e individual. Ellas esperan que la educación que reciben los niños, niñas y jóvenes se convierta en un instrumento de

desarrollo personal. Además, se concluye que la educación debe, necesariamente, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y en consecuencia de la comunidad; de ahí que, los padres de familia consideran que los conocimientos que se imparten en las escuelas y colegios deben estar orientados a resolver problemas cotidianos de la comunidad.

En cuanto a la lengua kichwa como forma de comunicación en los establecimientos educativos, las familias la consideran importante para ayudar a la conservación de la lengua, pero también, se menciona que no se debe desconocer que se vive en un mundo globalizado en el que el kichwa no es muy necesario, pues aún en las comunidades la mayoría de los moradores se comunica a través del castellano, por lo que el kichwa queda en un segundo plano. Por todo lo mencionado, la conservación y difusión de la lengua kichwa se convierte en una tarea muy complicada.

De la experiencia personal de la investigación, el entrevistado resalta que se trata de imponer las costumbres y formas de relación social predominantes de las grandes ciudades descuidando de este modo la identidad cultural y de manera sistemática obligando a los niños, niñas y adolescentes a abandonar y olvidar sus costumbres y tradiciones, ya que estos temas no son abordados en el sistema educativo actual de las ciudades.

Referencias

- Andes. (8 de agosto de 2017). *Andes noticias*. Obtenido de <https://andes.info.ec/es/noticias/sociedad/1/derecho-educacion-intercultural-bilingue-avance-fundamental-pueblos-indigenas-ecuador>
- Ayala M., E. (2016). *Estudios Sociales*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Ayala, M. E. (1994). *Historia de la Revolución Liberal*. Quito: Corporacion Editora Nacioal.
- Ayala, M. E. (2008). *Resumen de historia del Ecuador*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Cazau, P. (2006). *Introducción a la investigación en Ciencias Sociales*. Buenos Aires: s/e.
- Chimarro, J. (27 de febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (F. Rosa, Entrevistador)
- Colom, A., & otros. (2002). *teorías e instituciones contemporáneas de la educación*. Barcelona: HUROPÉ, S.L.
- García, L., González, M. d., & Ballesteros, B. (2001). *introducción a la investigación en educación*. Barcelona: UNED.
- Gervilla, A. (2010). *Familia y educación familia: conceptos clave, situación actual y valores*. Madrid: Narcea.
- Gobierno Autónomo Decentralizado Parroquial de Cangahua. (2012). *Plan de ordenamiento y desarrollo territorial 2012 - 2025*. Cayambe.
- Gonzáles, M. I. (2011). *Movimiento indígena y educación intercultural en el Ecuador*. Quito: CLACSO.
- Gualavasí, A. (24 de febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (F. Rosa, Entrevistador)
- Hernández, R. F., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México: Mc GRAW - HILL.
- Imbaquingo, C. (26 de febrero de 2018). Entrevista sobre la educación en la comunidad La Josefina. (R. Farinango, Entrevistador)
- López, L. E. (2004). *La eficacia y validez de lo obvio: lecciones aprendidas desde la evalaución de los procesos educativos bilingües*. México: Orgnizacion de Estados Iberoamricos.
- Martínez, M. (2005). *El método etnográfico de investigación*.

- Matínez, L. (1996). *Familia Indígena: Cambios Sociodemográficos y económicos*. Barcelona: CONADE.
- Morán, I. (mayo de 2015). Análisis del capital social y su institucionalidad en la comunidad ancestral indígena La Josefina. Quito, Pichincha, Ecuador: FLACSO.
- Moreira, A. (25 de Octubre de 2013). *Monografías.com*. Obtenido de <http://www.monografias.com/trabajos98/historia-del-sistema-educativo-del-ecuador/historia-del-sistema-educativo-del-ecuador.shtml>
- Moya, R. (1998). *Pueblos indígenas y educación*. Quito: Abya-Yala.
- Paladines, C. (1988). *Pensamiento pedagógico ecuatoriano. Estudio introductorio*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Paredes, C. A. (24 de febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (F. Rosa, Entrevistador)
- Paredes, C. Á. (25 de febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (R. Farinango, Entrevistador)
- Ponce, & Otros. (2000). *La educación Básica en el Ecuador: Problemas y Propuestas de Solución*. Quito.
- Real Academia Española. (2011). *Diccionario de la Lengua Española*. Barcelona: S/E.
- Reinoso, J. (24 de Febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (F. Rosa, Entrevistador)
- Sánchez, J. (2009). *Qué significa ser indígena para el indígena: más allá de la comunidad y la lengua*. Quito: Abya-Yala.
- Serrano, J. (1988). *Educación, Lenguas. Culturas. El papel del maestro en la educación intercultural*. Bogotá: Corporación para el Desarrollo de la Educación Básica de Colombia.
- Shiguango, S. (2006). *La población indígena del Ecuador*. Quito: INEC.
- Sopalo, B. (27 de Febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (R. Farinango, Entrevistador)
- Suquillo, M. D. (25 de febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (F. Rosa, Entrevistador)
- Tallana, N. (26 de febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (R. Farinango, Entrevistador)

- Taylor, S., & Bogdan, R. (2000). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Tuttillo, G. (22 de Julio de 2010). El impacto de la floricultura en la vida de los trabajadores indígenas jóvenes de las comunidades La Josefina y Cuniburo de la parroquia de Cangahua - Cayambe. Cayambe, Pichincha, Ecuador: FLACSO.
- Tuttillo, S. (28 de febrero de 2018). Expectativas sobre la educación en la comunidad La Josefina. (R. Farinango, Entrevistador)

Anexos

CARRERA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Le entrevista está dirigida a líderes de la comunidad de La Josefina

Indicaciones: El objetivo de la presente entrevista es conocer las expectativas que tienen las familias indígenas de la comunidad de La Josefina, sobre la educación que reciben, para determinar las aspiraciones por la que ingresan al sistema educativo; esta información únicamente será utilizada con fines de investigación.

CUESTIONARIO

Nº	PREGUNTAS
	EDUCACIÓN Y PERSPECTIVA
1	¿Considera que la educación actual es pertinente en la comunidad?
2	¿Qué aspectos conoce usted sobre el sistema de Educación Intercultural Bilingüe?
3	¿Los docentes que trabajan en el sistema educativo intercultural bilingüe están preparados para llevar el proceso educativo de forma adecuada?
4	¿Cree usted que la educación ha ayudado a mejorar la calidad de vida de su comunidad?
	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR
5	¿Está satisfecho/a con la educación que reciben los niños/niñas y jóvenes?
6	¿La Educación Intercultural Bilingüe ha ayudado al desarrollo del entorno familiar?
7	¿El sistema educativo respeta las costumbres, tradiciones y lengua de la comunidad indígena?
8	¿Los centros educativos permiten la participación activa de los padres de familia?
	APORTES Y RECOMENDACIONES
9	¿Cómo puede ayudar usted para mejorar la educación en la comunidad?
10	¿Cree usted que la creación de un colegio contribuiría a mejorar la vida de la comunidad?